金剛般若波羅蜜經

中山圖書館二十三週年紀念

妙釋寺圖書館敬贈

VISIT…

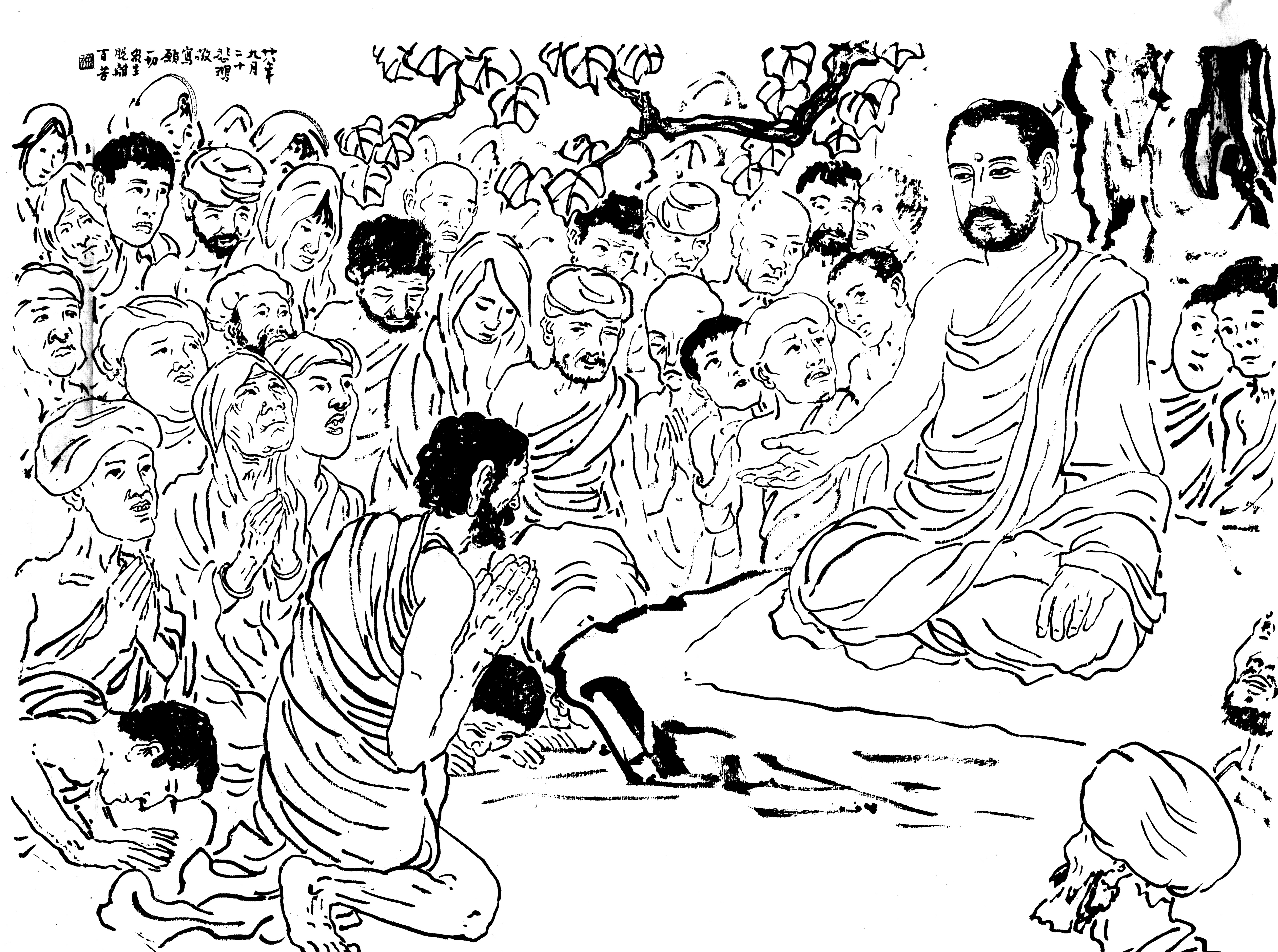
LANZAROTE Caliente.com

南無釋迦牟尼佛

豐子愷敬繪

丁丑二月以奉
福德勝士供養
沙門一音

六十年九月二十
悲潤敬寫
願一切眾生脫離百苦

金剛般若波羅蜜經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二

一百五十人俱。尒時世尊食時。著衣持鉢。入舍衛大城乞食。於其城中。次第乞已。還至本處。飯食訖。收衣鉢。

洗足已。敷座而坐。
時長老須菩提在大
衆中。即從座起。偏袒
右肩。右膝著地。合掌
恭敬。而白佛言。希有。

世尊。如来善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。世尊。善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。云何應住。云

何降伏其心。佛言。善
哉善哉。須菩提。如汝
所說。如来善護念諸
菩薩。善付囑諸菩薩。
汝今諦聽。當為汝說。

善男子。善女人。發阿
耨多羅三藐三菩提
心。應如是住。如是降
伏其心。唯然世尊。願
樂欲聞。

佛告須菩提。諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心。所有一切衆生之類。若卵生。若胎生。若濕生。若化生。若有

色。若無色。若有想。若
無想。若非有想非無
想。我皆令入無餘涅
般而滅度之。如是滅
度無量無數無邊眾

生。實無眾生得滅度者。何以故。須菩提。若菩薩有我相人相眾生相壽者相。即非菩薩。

復次。須菩提。菩薩於
法、應無所住、行於布
施。所謂不住色布施。
不住聲香味觸法布
施。須菩提。菩薩應如

是布施不住於相。何
以故。若菩薩不住相
布施。其福德不可思
量。須菩提。於意云何。
東方虛空。可思量不。

不也。世尊。須菩提。南西北方四維上下虛空。可思量不。不也。世尊。須菩提。菩薩無住相布施、福德亦復如

是不可思量。須菩提
菩薩但應如所教住。
須菩提。於意云何。可
以身相見如來不。不
也。世尊。不可以身相

得見如来。何以故。如
来所説身相即非身
相。佛告須菩提。凡所
有相。皆是虛妄。若見
諸相非相。即見如来。

須菩提白佛言。世尊。
頗有眾生。得聞如是
言說章句。生實信不。
佛告須菩提。莫作是
說。如来滅後。後五百

歲。有持戒修福者。於此章句。能生信心。以此為實。當知是人。不於一佛二佛三四五佛而種善根。已於無

量千萬佛所種諸善
根。聞是章句、乃至一
念生淨信者。須菩提。
如來悉知悉見、是諸
眾生、得如是無量福

德。何以故。是諸眾生、無復我相人相眾生相壽者相。無法相。亦無非法相。何以故。是諸眾生、若心取相、則

為著我人眾生壽者。
若取法相、即著我人
眾生壽者。何以故。若
取非法相、即著我人
眾生壽者。是故不應

取法。不應取非法。以
是義故。如來常說。汝
等比丘知我說法如
筏喻者。法尚應捨。何
況非法。

須菩提。於意云何。如
來得阿耨多羅三藐
三菩提耶。如來有所
說法耶。須菩提言。如
我解佛所說義。無有

定法名阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定法如来可説。何以故。如来所説法。皆不可取。不可説。非法非非

法。所以者何。一切賢
聖、皆以無為法而有
差別。
須菩提。於意云何。若
人滿三千大千世界

七寶。以用布施。是人
所得福德。寧為多不。
須菩提言。甚多。世尊。
何以故。是福德。即非
福德性。是故如來說

福德多。若復有人，於此經中，受持乃至四句偈等，為他人說。其福勝彼。何以故。須菩提。一切諸佛，及諸佛

阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出。須菩提。所謂佛法者。即非佛法。須菩提。於意云何。須

陀洹能作是念、我得須陀洹果不。須菩提言。不也。世尊。何以故。須陀洹名為入流。而無所入。不入色聲香

味觸法。是名須陀洹。
須菩提。於意云何。斯
陀含能作是念我得
斯陀含果不。須菩提
言。不也。世尊。何以故。

斯陀含名一往来。而實無往来。是名斯陀含。須菩提。於意云何。阿那含能作是念、我得阿那含果不。須菩

提言。不也。世尊。何以
故。阿那含名為不来。
而實無不来。是故名
阿那含。須菩提。於意
云何。阿羅漢能作是

念。我得阿羅漢道不。
須菩提言。不也。世尊。
何以故。實無有法。名
阿羅漢。世尊。若阿羅
漢作是念。我得阿羅

漢道。即為著我人眾生壽者。世尊。佛說我得無諍三昧。人中最為第一。是第一離欲阿羅漢。世尊。我不作

是念。我是離欲阿羅漢。世尊。我若作是念。我得阿羅漢道。世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者。以須菩

提實無所行。而名須
菩提是樂阿蘭那行。
佛告須菩提。於意云
何。如来昔在然燈佛
所。於法有所得不。不

也。世尊。如来在然燈佛所。於法實無所得。須菩提。於意云何。菩薩莊嚴佛土不。不也。世尊。何以故。莊嚴佛

土者即非莊嚴是名
莊嚴是故須菩提諸
菩薩摩訶薩應如是
生清淨心不應住色
生心不應住聲香味

觸法生心。應無所住
而生其心。須菩提。譬
如有人身如須彌山
王。於意云何。是身為
大不。須菩提言。甚大。

世尊。何以故。佛說非
身。是名大身。
須菩提。如恒河中所
有沙數。如是沙等恒
河。於意云何。是諸恒

河沙。寧為多不。須菩提言。甚多。世尊。但諸恒河尚多無數。何況其沙。須菩提。我今實言告汝。若有善男子。

善女人。以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界。以用布施。得福多不。須菩提言。甚多。世尊。佛告須菩提。

若善男子、善女人、於此经中、乃至受持四句偈等、為他人說。而此福德、勝前福德。復次。須菩提。隨說、是

經、乃至四句偈等。當
知此處一切世間天
人阿修羅、皆應供養、
如佛塔廟。何況有人
盡能受持讀誦。須菩

提。當知是人。成就最
上第一希有之法。若
是經典所在之處。即
為有佛。若尊重弟子。
尒時須菩提白佛言。

世尊。當何名此經。我
等云何奉持。佛告須
菩提。是經名為金剛
般若波羅蜜。以是名
字、汝當奉持。所以者

何。須菩提。佛說般若
波羅蜜、即非般若波
羅蜜、是名般若波羅
蜜。須菩提。於意云何。
如来有所說法不。須

菩提白佛言。世尊。如
来無所說。須菩提。於
意云何。三千大千世
界所有微塵。是為多
不。須菩提言。甚多。世

尊。須菩提。諸微塵如
来說非微塵。是名微
塵。如来說世界非世
界。是名世界。須菩提。
於意云何。可以三十

二相見如来不。不也。世尊。不可以三十二相得見如来。何以故。如来説三十二相即是非相、是名三十二

相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人

說。其福甚多。
尒時須菩提。聞說是
經。深解義趣。涕淚悲
泣。而白佛言。希有。世
尊。佛說如是甚深經

典。我從昔来所淂慧
眼。未曾得聞如是之
經。世尊。若復有人淂
聞是經。信心清淨。則
生實相。當知是人。成

就第一希有功德。世

尊。是實相者即是非

相。是故如来説名實

相。世尊。我今得聞如

是经典。信解受持。不

足為難。若當来世、後
五百歲。其有衆生、得
聞是經。信解受持。是
人則為第一希有。何
以故。此人無我相無

人相無眾生相無壽
者相。所以者何。我相
即是非相。人相眾生
相壽者相。即是非相。
何以故。離一切諸相。

即名諸佛。佛告須菩提。如是如是。若復有人、得聞是經。不驚不怖不畏。當知是人、甚為希有。何以故。須菩

提。如来說第一波羅
蜜。即非第一波羅蜜。
是名第一波羅蜜。須
菩提。忍辱波羅蜜。如
来說非忍辱波羅蜜。

是名忍辱波羅蜜。何以故。須菩提。如我昔為歌利王割截身體。我於尒時無我相無人相無衆生相無壽

者相。何以故。我於往昔節節支解時。若有我相人相衆生相壽者相。應生瞋恨。須菩提。又念過去。於五百

世作忍辱仙人。於尒
所世無我相無人相
無眾生相無壽者相。
是故須菩提。菩薩應
離一切相發阿耨多

羅三藐三菩提心。不
應住色生心。不應住
聲香味觸法生心。應
生無所住心。若心有
住，即為非住。是故佛

說菩薩心不應住色布施。須菩提。菩薩為利益一切眾生故，應如是布施。如來說一切諸相，即是非相。又

説一切衆生、即非衆
生。須菩提。如来是真
語者、實語者、如語者、
不誑語者、不異語者。
須菩提。如来所得法、

此法無實無虛。須菩提。若菩薩心住於法而行布施。如人入暗。則無所見。若菩薩心不住法而行布施。如

人有目。日光明照。見種種色。須菩提。當来之世。若有善男子。善女人。能於此経受持讀誦。則為如来以佛

智慧。悉知是人。悉見
是人。皆得成就無量
無邊功德。
須菩提。若有善男
子。善女人。初日分以恆

河沙等身布施。中日
分復以恆河沙等身
布施。後日分亦以恆
河沙等身布施。如是
無量百千萬億劫。以

身布施。若復有人。聞
此經典。信心不逆。其
福勝彼。何況書寫受
持讀誦。為人解說。須
菩提。以要言之。是經

有不可思議。不可稱量無邊功德。如來為發大乘者說。為發最上乘者說。若有人能受持讀誦。廣為人說。

如来悉知是人悉見
是人皆得成就不可
量不可稱無有邊不
可思議功德如是人
等則為荷擔如来阿

耨多羅三藐三菩提。
何以故。須菩提。若樂
小法者。著我見人見
衆生見壽者見。則於
此經。不能聽受讀誦。

為人解說。須菩提。在
在處處若有此經。一
切世間天人阿修羅。
所應供養。當知此處。
則為是塔。皆應恭敬。

作禮圍繞。以諸華香
而散其處。
復次。須菩提。善男子。
善女人。受持讀誦此
經。若為人輕賤。是人

先世罪業。應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業則為消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。我念過

去無量阿僧祇劫。於
然燈佛前。得值八百
四千萬億那由他諸
佛。悉皆供養承事。無
空過者。若復有人。於

後末世、能受持讀誦
此經。所得功德、於我
所供養諸佛功德、百
分不及一。千萬億分、
乃至算數譬喻所不

能及。須菩提。若善男
子、善女人、於後末世、
有受持讀誦此經、所
得功德。我若具說者、
或有人聞、心即狂亂。

狐疑不信。須菩提。當
知是經義不可思議。
果報亦不可思議。
尒時須菩提白佛言。
世尊。善男子。善女人。

發阿耨多羅三藐三
菩提心。云何應住。云
何降伏其心。佛告須
菩提。善男子。善女人。
發阿耨多羅三藐三

菩提心者。當生如是
心，我應滅度一切眾
生，滅度一切眾生已，
而無有一眾生實滅
度者。何以故。須菩提。

若菩薩有我相人相
眾生相壽者相則非
菩薩所以者何須菩
提實無有法發阿耨
多羅三藐三菩提心

者。須菩提。於意云何。
如来於然燈佛所。有
法得阿耨多羅三藐
三菩提不。不也。世尊。
如我解佛所說義。佛

於然燈佛所。無有法得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是如是。須菩提。實無有法如来得阿耨多羅三藐

三菩提。須菩提。若有
法如来得阿耨多羅
三藐三菩提者。然燈
佛則不與我授記。汝
於来世。當得作佛。號

釋迦牟尼。以實無有
法得阿耨多羅三藐
三菩提，是故然燈佛
與我授記。作是言。汝
扵来世，當淂作佛，號

釋迦牟尼。何以故。如
来者、即諸法如義。若
有人言。如来得阿耨
多羅三藐三菩提。須
菩提。實無有法、佛得

阿耨多羅三藐三菩
提。須菩提。如来所得
阿耨多羅三藐三菩
提。於是中無實無虛。
是故如来說一切法

皆是佛法。須菩提所
言一切法者。即非一
切法。是故名一切法。
須菩提。譬如人身長
大。須菩提言。世尊。如

来說人身長大。即為非大身。是名大身。須菩提。菩薩亦如是。若作是言。我當滅度無量眾生。則不名菩薩。

何以故。須菩提。實無有法名為菩薩。是故佛說一切法無我無人無眾生無壽者。須菩提。若菩薩作是言。

我當莊嚴佛土。是不名菩薩。何以故。如来說莊嚴佛土者。即非莊嚴。是名莊嚴。須菩提。若菩薩通達無我

法者。如来説名真是菩薩。須菩提。於意云何。如来有肉眼不。如是。世尊。如来有肉眼。須菩

提。於意云何。如来有
天眼不。如是。世尊。如
来有天眼。須菩提。於
意云何。如来有慧眼
不。如是。世尊。如来有

慧眼。須菩提。於意云何。如来有法眼不。如是。世尊。如来有法眼。須菩提。於意云何。如来有佛眼不。如是。世

尊。如来有佛眼。須菩提。於意云何。如恒河中所有沙。佛說是沙不。如是。世尊。如来說是沙。須菩提。於意云

何。如一恒河中所有沙。有如是沙等恒河。是諸恒河所有沙數。佛世界如是。寧為多不。甚多。世尊。佛告須

菩提。尒所國土中。所
有衆生。若干種心。如
来悉知。何以故。如来
說諸心。皆為非心。是
名為心。所以者何。須

菩提。過去心不可得。
現在心不可得。未来
心不可得。
須菩提。於意云何。若
有人滿三千大千世

界七寶、以用布施。是人以是因緣、得福多不。如是。世尊。此人以是因緣、得福甚多。須菩提。若福德有實、如

来不説得福德多。以福德無故、如来説得福德多。須菩提。於意云何。佛可以具足色身見不。

不也。世尊。如来不應以具足色身見。何以故。如来說具足色身、即非具足色身、是名具足色身。須菩提。於

意云何。如来可以具足諸相見不。不也。世尊。如来不應以具足諸相見。何以故。如来説諸相具足。即非具

足。是名諸相具足。
須菩提。汝勿謂如來
作是念。我當有所說
法。莫作是念。何以故。
若人言如來有所說

法即為謗佛。不能解我所說故。須菩提。說法者。無法可說。是名說法。爾時慧命須菩提白佛言。世尊。頗有

衆生。於未来世。聞說
是法。生信心不。佛言。
須菩提。彼非衆生。非
不衆生。何以故。須菩
提。衆生衆生者。如来

說非眾生、是名眾生。須菩提白佛言。世尊。佛得阿耨多羅三藐三菩提、為無所得耶。佛言。如是如是。須菩

提。我於阿耨多羅三藐三菩提、乃至無有少法可得、是名阿耨多羅三藐三菩提。復次。須菩提。是法平

等。無有高下。是名阿
耨多羅三藐三菩提。
以無我無人無衆生
無壽者、修一切善法、
即得阿耨多羅三藐

三菩提。須菩提。所言
善法者、如来說即非
善法、是名善法。
須菩提。若三千大千
世界中所有諸須彌

山王，如是等七寶聚，有人持用布施。若人以此般若波羅蜜經，乃至四句偈等，受持讀誦，為他人說。於前

福德、百分不及一。百
千萬億分、乃至算數
譬喻所不能及。
須菩提。於意云何。汝
等勿謂如来作是念、

我當度衆生。須菩提。莫作是念。何以故。實無有衆生如来度者。若有衆生如来度者。如来即有我人衆生

壽者。須菩提。如来說
有我者。即非有我。而
凡夫之人。以為有我。
須菩提。凡夫者。如来
說即非凡夫。是名凡

夫。
須菩提。於意云何。可
以三十二相觀如来
不。須菩提言。如是如
是以三十二相觀如

来。佛言。須菩提。若以
三十二相觀如来者、
轉輪聖王即是如来。
須菩提白佛言。世尊。
如我解佛所說義。不

應以三十二相觀如來。尒時世尊而說偈言。

若以色見我

以音聲求我

是人行邪道不能見如来

須菩提。汝若作是念。如来不以具足相故。得阿耨多羅三藐三

菩提。須菩提。莫作是
念、如来不以具足相
故、得阿耨多羅三藐
三菩提。須菩提。汝若
作是念、發阿耨多羅

三藐三菩提心者。說
諸法斷滅。莫作是念。
何以故。發阿耨多羅
三藐三菩提心者。於
法不說斷滅相。

須菩提。若菩薩以滿恒河沙等世界七寶、持用布施。若復有人、知一切法無我、得成於忍。此菩薩勝前菩

薩所得功德。何以故。須菩提。以諸菩薩不受福德故。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩不受福德。須菩提。菩

薩所作福德、不應貪
著。是故說不受福德。
須菩提。若有人言、如
來若來若去若坐若
臥。是人不解我所說

義。何以故。如來者，無
所從來，亦無所去，故
名如來。
須菩提。若善男子，善
女人，以三千大千世

界碎為微塵。於意云何。是微塵眾、寧為多不。須菩提言。甚多。世尊。何以故。若是微塵眾實有者、佛即不說

是微塵眾。所以者何。佛説微塵眾、即非微塵眾、是名微塵眾。世尊。如来所説三千大千世界、即非世界、是

名世界。何以故。若世
界實有者、即是一合
相。如来說一合相、即
非一合相、是名一合
相。須菩提。一合相者、

即是不可說。但凡夫
之人、貪著其事。
須菩提。若人言、佛說
我見人見眾生見壽
者見。須菩提。於意云

何。是人解我所說義不。不也。世尊。是人不解如來所說義。何以故。世尊說我見人見眾生見壽者見、即非

我見人見眾生見壽者見、是名我見人見眾生見壽者見。須菩提。發阿耨多羅三藐三菩提心者、於一切

法，應如是知，如是見，如是信解，不生法相。須菩提。所言法相者，如來說即非法相，是名法相。

須菩提。若有人以滿無量阿僧祇世界七寶、持用布施。若有善男子、善女人、發菩提心者。持於此經、乃至

四句偈等、受持讀誦、為人演說。其福勝彼。云何為人演說。不取於相、如如不動。何以故。

一切有爲法
如夢幻泡影
如露亦如電
應作如是觀
佛說是經已。長老須

菩提、及諸比丘比丘尼、優婆塞優婆夷、一切世間天人阿修羅。聞佛所說、皆大歡喜。信受奉行。

金剛般若波羅蜜經

歲次丙子三月二十一日敬書四月初八日書訖以此功德迴向亡友金咨甫夢疇居士願彼業障消除往生極樂世界早證無上菩提普度一切眾生 沙門演音弘一并記

谷甫浙金華武義人弱冠游杭學于高師藝術專科樽桑本田氏授手工讃其精絕求諸彼邦未之有也爾後任杭州師範兼女學歌樂教師二十年嘗語余曰始任教師頗多佳興近唯頹倦耳余來南閩曠絕音問甲戌九月印西上人書來謂谷甫臥病半載

艱苦備歷已謝世矣遺囑請
余寫經為其迴向佛道忽忽
二載及于今夏書寫乃訖併
志緣起焉龍集玄枵木槿榮
月演音时掩室古浪日光院

弘公大師精持律學夙擅書法植骨章草順神鍾帖而筆端莊嚴厖有律意尤足矯近代狂書肆心之失師洪。嫥嫥嚮往者久矣今秋其高足廣洽師出近書金剛經景印傳布且為師洪述其緣起 公於癸酉之歲杖錫涖閩廣洽師白意乞寫梵網 公謂寫經資世必當人所誦者其利益乃大嗣夢有以寫金剛經請者前歲又夢見金剛寫本若塗金些適印西師郵書代申金居士臨終之願 公遂薰筆浴硯虔書此冊凝神冥會依期圓滿 師洪再拜展對凡得六十八帖虛實向背紗緒四周如聞韶濩之音如見干羽之舞如游華嚴法

海如入極樂蓮邦以此獻於世人未發心者必循 公書而起信已發心者必感 公書而增修空一切相入一切智以云利益識大矣哉廣師募集衆力用成淨舉与於茲數者志不易淂謹載冊末同識嚮往云爾

中華民國二十五年丙子臘八日

南通慧炎居士費師洪釋跋 兒子福純侍

正邦居士道席：惠書誦悉。前由漳州到安海，住一月。近已返泉州，居承天寺。今年在各地弘法甚忙，法緣殊盛（在安海演講，聽眾近七百人。近返泉州，軍官來談者甚多），但自慚道德學問皆無成就，勉力支持，至用汗顏耳。前廣洽師所印拙書《金剛經》所存無幾。此書接引新青年，至為逗機（軍官等閱此皆生善心，功德尤大）。乞勸廣洽師發心募印再版（能印數千冊廣贈尤善），仍託上海費範九居士經手印刷，最善也。不宣。

（通訊處仍是威海衛路影印宋藏經會，乞先通信接洽）

演音啓　十月廿八日

弘公大師自入閩以來法緣甚廣近於永春普濟寺便闌著律寺極幽靜大師居之春半今歲庚辰九月二十日為大師周甲大慶諸弟子謀於上海景印師所書金剛經為壽命慧茂任其事於是性願法師高文顯居士自斐律濱領眾印祝六百部廣洽法師莊篤明居士自新嘉坡領眾印祝五百部性常法師自泉永領眾印祝八百部豫定之數私願而成殊堪欣幸竊思我佛光壽無量大師再興律學上與佛心相印所證光壽亦自無量而皈依大師者遵奉儀軌修持不懈先以此經為券將來所得光壽亦與同無量懿歟盛哉娑婆世中何幸而得此蓋亦由集祝大師壽誕之願力有以致之也謹歡喜作禮述其勝因如此

弟子 費慧茂率男禕純拜書 廿九年於上海

弘一律主六秩大壽紀念施資芳名

【一】性常法師經募

清智和尚一百元　轉博和尚八拾元　會機老法師五十元　開照法師五十元　轉法大師　轉還和尚
定眉法師各二十元　廣謙法師十二元
轉逢　轉塵　轉物　覺徹　瑞今　廣懿　廣義　性常　廣空　傳貫　覺圓　覺星　轉琦　如影
元鎮　靜心　禪寬　常守　諸法師各十元
妙月　戒淨　轉應　定念　廣潤　轉實　妙華　了智　廣週　廣圓　瑞天　妙蓮　妙慧　妙貴
常凱　福忍　如意　心鏡　傳脩　廣識　福欣　福伽　福嘉　開曇　淨善　如慶　盛求　瑞澄
妙持　元論　常具　瑞界　覺空　諸法師各五元
廣守　覺胤　傳如　廣餘　諸法師各三元
廣海　廣場　廣淨　廣根　廣擔　瑞醒　瑞寬　瑞高　妙典　妙明　常覺　常秀　傳錫　傳淨
道覺　靜慧　諸法師各二元　法照法師一元五角
妙燈　妙偈　廣熙　廣儀　廣妙　廣成　智修　智聚　瑞超　玄信　宏璇　傳旨　諸法師各一元
尤慧照居士五十元　許志兒四十元　張德智　蔡德懷　合五十元　黃鎮中　林師覺　林忠儒
李準源　諸居士各二十元　黃水星居士十六元
許書亮　許友竹　許經造　許經諸　許經棧　許經謀　許書潭　鄭玉樹　鄭應祥　鄭健魂　鄭翹松
曾璧奎　毛慈根　李宏成　林大買　林文洸　施性寸　傅氷雪　盧月波　傅龍水　諸居士各十元
高薯居士六元　林圓禪　王夢醒　林伯髯　林福茂　涂士傑　高懷　劉大可　倪華民　謝祖池
楊守綱　陳傳攀　陳超塵　黃則慶　王輝如　鄭開崇　高守寶　李妙寶　李本直　鄭傳行　李戴民
王榮黨　施至偉　王頌平　洪振興　莊秉坤　張惟保　高治園　葉青眼　陳孔萬　陳孔國　陳光渺
吳煥彩　謝育才　何家樵　陳添丁　周石樵　陳鏡昭　施學泉　王肇奎　吳望堯　黃德清
諸居士各五元　許世古　陳杉　二居士各四元　王松邨　劉其恩　二居士各三元
李令點　姚慶柏　姚貽頂　伍鶴算　丁洒均　呂金歸　陳祥耀　呂求來　呂文舉　徐化龍　林文梯

林文韜　林文來　林成國　林雙桂　鄭奕禮　黃　團　林覺還　林覺賢　蘇本潤　劉神賜　許玉璣
林大典　林玉新　蔣寶銘　李番仔　諸居士各二元　莊嚴寺二元
葉禽擇　葉在甲　葉四游　黃滄江　伍英元　徐銀鉤　呂孫華　林釆際　陸永鑫　蔡智和
諸居士各一元
順寂洪烏棉號淑清貞女士六十元　曾好治二十五元
宏智　錦蓮　勝賢　諸女居士各二十元
洪均姑　瑞提　林尾姑　顏琴姑　洪讓姑　林慧蓮　本志　王眞蓮　何寶蓮　諸女居士各十元
本馨女居士六元
郭蓮慧　陳意舍　振忍　謝花戎　笑姑　張德吉　性蓮　性鳳　陳格姑　許添姑　呂宏指　普明
戒香　戒英　邱智寶　心聞　柳香姑　蔡燕姑　吳守姑　黃綢姑　宏順　施占治　陳元貞　惜姑
林明姑　禪悟　洪妹姑　曾墜姑　茁蓮　周月倩　諸女居士各五元
普祥　胡傳聰　陳招姑　江蜨姑　諸女居士各四元
性敏姑　王方賢　高本仁　悶姑　江怨姑　黃心賢　瑞亮　蕭素姑　諸女居士各二元
王陳氏王張氏合五元
李微姑　登蓮　賣姑　呂方義　鄭研姑　黃德本　黃正姑　陳草姑　呂金姑　普聲　普觀　淨華
王心願　蘇心竹　吳福姑　黃怛姑　陳香姑　蔡振姑　李嗜治　張貝姑　陳拔姑　莊井姑　瑞受
陳慧曉　吳福圓　出世　瑞蓮　瑞玉　林壺姑　陳寂香　諸女居士各二元　禪定女士一元五角
戴須德　開燈　賢晏　勝秀　勝想　勝珠　勝謹　蓮興　勝陀　勝閃　勝到　勝開　勝明　勝聰
勝吉　蓮安　陳德芳　吳恩姑　林尾姑　林森姑　林硯姑　勝篸　同意　高好姑　福州姑　日進
日議　錦香　禪佩　日振　禪文　照明　日昌　崇智　妙理　金禪　金宗　元慧　元尊　元意
元秀　來因　陳添花　陳彩雲　黃淑鸞　志忍　硯姑　陳寶田　蕭波　開定　開慧　同德　同玉
同敏　陳勤香　林話　王開發　王開文　修賢　一凡　諸女居士各一元
葉慊姑　莊秀琴　鄭菊花　黃永成各五角
善覺　仁開二法師各五元　宏榮法師二元
楊流曄居士十元　許書昌居士六元　蕭宗淨　莊貴德　倪碩讓　陳聰成　陳振亞　鄭醒民　楊光斗
黃茂材　王荷秉　曾勝順　柯開泰　陳甘霖　諸居士各五元　許經嘉　黃景　二居士各二元

王梅生　張東壁　許經箴三居士各二元　許書桃　陳普誓二居士各一元
張宏德　蔡話姑　賴本實三女居士各五元　蔡名譽　寂圓　心鏡　心專　德空　無名氏諸女居士
各二元　秀華女居士一元半　吳蔥　蓮藏　蓮西　蓮早　蓮提　蓮修　蓮法　蓮惠　蓮貞　蓮碧
宏智　宏新　宗景　宗鵬　宗志　宗林　宗鏡　現蓮　德意　團滿　本輝　自成　賢姑　梅姑諸
女居士各一元　阿打半元

〔二〕性願法師經募

性願法師　陳清月女士各百元　吳江流居士　顏祜爲居士　陳金龍信士　陳慧華女士　莊覺西居士
以上各捐七十元　高文顯居士　許經冰居士　劉蓮星居士　松溪室主林華美君　高銘智居士　楊宏深信士
許淑美女士　洪來于女士　以上各五十元　蔡宗仁　曾雲皎　莊慧超　陳瑞仁　楊玉爐　許明治
陳雙治　以上各三十五元　蔡扁姑　林忠贊　李藏文　許經徹　董慶姑　以上各二十八元　釋覺津
釋清和　釋如意　陳烏選　張宗義　許宗禮　張文彬　以上各二十元　永春普濟寺　泉州百原寺
蚵埠信願寺　甲端靈峯精舍　泉州石鼓堂　以上各十五元　信士鄭廣德　王懷淸　陳永淵　郭慧聞
施覺誠　李明堂　楊慧嚴　林登榮　莊材輔　杜仁成　呂永瑄　許文淼　孫覺林　陳取拋　李宗智
許宗信　莊慧海　許慧量　郭宗孚　黃昭能　黃昭秋　蔡世梓　許志北　許經情　張江西　鄧逢源
吳序科　王三銘　蔡燦文　覺定師　眞言師　善覺師　覺星師　信士施宗蓮　黃慧誠　陳修因
曾金花　張養蓮　許慧淸　黃普聞　施慧修　蔡慈昭　曾慈寬　桑蓮姑　慈心姑　烏照姑　唐千姑
福蓮姑　吳錠姑　施來姑　吳算姑　施采屏　楊慧莊　林燕如　薛羅娟　林柳治　蔡麗霞　林問治
尤金慶　楊秀良　謝培瑜　王旦姑　王淸香　吳廉姑　王烏味　李微姑　陳帶舍　吳色姑　施每姑
許花姑　施和椒　楊允治　蔡時治　李儒治　陳晏治　黃彩治　林冠玉　紀如松　以上各十四元
劉大儒　劉國華　陳志成　施香蕿　楊敏端　王宏賢　楊瑪麗　高春姑　以上各十元
蔡慧端　李新智　曾文來　王最治　許怡峯　陳慧生　陳慧蓮　俞麗珠　陳華岳　陳雄洲　陳秋玉
陳阿寶　史淸泉　林春吟　劉碧蓮　楊送蓮　施佛蓮　施錦秀　施鴻庚　施鴻願　顏　金　婉　治
傅叔算　薛花枝　陳彩治　王瑞華　顏玉碧　吳朝亮　黃世固　黃愛治　林彩雲　傅維馨　王川流
林玉池　王克銘　陳琴姑　王文峯　施能騰　顏明照　陳銀娜　張惠珠　楊碧輝　楊榮煌　王東園
高鳴琴　王偉廉　何嬌秀　王孝祝　黃奇長　黃世煥　施淑珍　顏祜鎳　以上各七元
以上共一百七十五名合計捐集三千〇三十元集印金剛經六百部計一千餘元另撥一千元附印華

嚴經疏鈔五十部又撥二百元附印九華垂跡圖

〔三〕廣洽法師經募

陳冰姑一百二十五元　瑞于老法師五十一元四角一分　其眞法師二十五元七角　鄭華春居士二十元　沈岳臣居士十二元八角五分　吳瑞德居士十二元五角　演本法師一百十五元六角六分　了安法師五十一元四角一分　林勝塗居士二十五元七角　普陀寺十八元九角四分　鳳寶姑十二元八角五分　黃振宗居士十元二角八分　蔡明慧居士一百〇九元二角三分　圓覺盧衆弟子五十一元四角一分　何宏寶居士二十五元　龍山寺十八元九角四分　婕姑十二元八角五分　莊篤明居士六元四角三分　李慧覺居士九十四元六角九分　廣洽法師五十一元四角一分　廣印法師二十元五角六分　吳印健居士十八元九角四分　鄭則英居士十二元八角五分　辜碧善居士六元四角三分　鄭妙慈居士八十七元五角　佛教居士林四十五元九角三分　忠心法師二十元五角六分　梁妙喜居士十八元九角四分　汪葱姑十二元八角五分　呂依蓮居士六元四角三分　吳印健居士八十一元二角五分　黃典嫻居士三十七元八角七分　法心法師二十元五角六分　福緣念佛會十八元九角四分　林福康居士十二元五角　無名氏六元四角三分　林印法居士八十一元二角五分　鄭則英居士三十七元八角七分　鄭天水居士二十元　蔡麗水居士十八元九角四分

以上共計一千四百二十八元八角六分

[General Information]
书名=金刚般若波罗蜜经
SS号=12784251